

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
Kritische Betrachtungen

über

Platon's „Menexenus“.

Programm

der

k. b. Studienanstalt Straubing

für das

Studienjahr 18⁷⁸|₇₉,

verfaßt von

Anton Leickert,

1. Gymnasialprofessor.

Straubing.

Druck der H. Lechner'schen Buchdruckerei

1879.

24557

Bemerkung:

Besondere Umstände ließen es nicht zu, daß, wie es erwünscht und sachdienlich gewesen wäre, die betreffenden griechischen Textstellen in die Ausarbeitung aufgenommen wurden. Dieselben mußten demnach, soweit sie nicht fehlen durften, in der Form der Uebertragung eingelegt werden.

Der Verfasser.

I. Was soll der „Menexenus“ sein?

1. In dem auf diese Weise betitelten Schriftstücke tritt fürwahr dem Leser ein so e i g e n t ü m l i c h e s Erzeugniß P l a t o n' scher Muse vor Augen, daß es nicht zu verwundern ist, wenn so mancher Philosoph oder Kritiker an der Echtheit der Schrift irre geworden und dieselbe als einfach unterschoben erklärt hat. Letztere Ansicht vertritt unter den älteren Bearbeitern ein Name von gutem Klang, nämlich Aft, welcher es nicht zu fassen vermag, daß ein Elaborat wie das in Frage stehende „so wenig regelgerecht und im Gegensatz zu den meisten platonischen Musterwerken so außerordentlich mangelhaft aus der gewandten Hand eines P l a t o n“ hervorgegangen sein sollte. In neuester Zeit fand „der Menexenus“ sowol in andern Gelehrtenkreisen Beaufstandung als besonders in württembergischen. *) Man nimmt hier als Verfasser desselben einen („in den platonischen Schriften wolbewanderten“) Rhetor an, „der aber in Geschmack und Kunst hinter seinem Vorbilde bedeutend zurückblieb“. Den Vertretern dieser Ansicht schließen sich in öffentlichen Rundgebungen **) noch manche Namen an, mit deren Ausführungen man sich jedoch hier nicht im Besonderen beschäftigen kann.

Mögen nun in der That dem scharf sichtenden Kritiker im „Menexenus“ viele Mängel entgegentreten sowol bezüglich der Anlage des Schriftstückes, als im materiellen Theile desselben, namentlich hinsichtlich Verarbeitung des h i s t o r i s c h e n S t o f f e s, so wird doch ein vorsichtiger Beurtheiler trotz der vielen Mängel noch lang nicht den Stab brechen über den g a n z e n M e n e x e n u s, sondern es wird umgekehrt derjenige, welcher sich in der platonischen Schriftenwelt schon etwas umgesehen hat, in dem beargwonten Stücke „viele Erinnerungen an Freund Platon“ vorfinden und ganz besonders eine Eigenschaft der platonischen Stilweise zu bewundern Ursache erhalten: s e i n e a u s g e z e i c h n e t e G a b e d e r N ü a n c i r u n g, I n d i v i d u a l i s i r u n g u n d D r a m a t i s i r u n g. Diese Eigenschaft ist

*) Vgl. die bezügliche Festschrift von Dr. Wilhelm Sigmund Tenffel, Tübingen 1874. Der Verfasser urtheilt u. A. im Besonderen: „Platon's Feinheit felt, namentlich der Sprache, die oft breit und einförmig ist. Aber bei allen historischen Versehen, allen Mängeln des Gedankens und der Sprache, zeigt Menexenus doch eine solche Bekanntschaft mit der Geschichte und eine solche Gewandtheit und Sicherheit der Sprache, daß er noch vor dem Beginn des dritten Jahrh. v. Chr. oder doch bald nach demselben entstanden sein muß.“ Sauppe, Gött. Nachr. 1864.

**) Vgl. Gutschel, Programm des österr. Gymnasiums. Marburg, 1864.

eben in fraglicher Schrift in so ausgeprägtem Maße vorhanden, daß hier das scheinbare „Zu vil des Guten“ einen trockenen Kritiker leicht irre werden läßt an dem wahren Charakter des ganzen Schriftstückes. Denn in demselben Verhältnis, als in den platonischen Dialogen die einzelnen Personen charakteristisch von einander abstecken und ihren resp. Standpunkt voll und ganz vertreten, ganz so wie im Drama, so scheiden sich auch die einzelnen Dialoge selbst scharf von einander, und jeder ist gegenüber dem andern eine musterhaft ausgeführte *dramatische Individualisierung*. Und so repräsentiert denn bei ihm jeder einzelne Dialog einen Teil der gesammten schriftstellerischen Fertigkeit des Autors, welcher nicht bloß ein weites Gebiet des menschlichen Denkens und Handelns geistig umfaßte, sondern auch das Ganze und Einzelne mit Geist, Wiß und Geschmack zu behandeln und aus- und durchzuführen verstand. Und wieder ist es der Wiß, welcher bei ihm eine große Rolle spielt; nur will eben derselbe verstanden sein. Man könnte demnach in Bezug auf unseren (angestrichenen) Menegenus sagen: Während man von sämtlichen Schriften Platon's nicht leicht eine wird namhaft machen können, in welcher der Artikel Wiß gar nicht vertreten wäre, ist sein *Menegenus* ein einziger großer Wiß (Scherz) mit dem deutlich ausgeprägten Zwecke, einerseits das Treiben der damaligen *athenischen Volksredner*, andererseits die *Gestaltung* zu zeichnen, welche ein derartiger Stoff erfährt, wenn er nach dem Sinn und Geschmack einer Dame (*Aspasia*) behandelt und umgemodelt wird, so daß man versucht sein könnte, in der betreffenden Rede das *echteste Muster eines rhetorischen Blaustrumpf-Produktes* (man entschuldige den Ausdruck!) finden zu wollen.

Also eine *zweifache Skarrifizierung*, wobei als individualisirendes Moment für den speziellen Charakter des „Menegenus“ dieses hervortritt, daß eine „Frau“ das Organ sein muß, um nicht nur die rhetorische Schablonenhaftigkeit zu bespötteln, sondern auch den charakteristischen Zug ihres Geschlechtes, sich in hastender, übersprudelnder, das ganze Wissen verwertender Rede zu ergehen zum Ausdruck zu bringen.

2. Als Ausfluß dieser launigen Behandlung stellt sich denn folgendes scherzhafte Bild der Vorbereitung einer Festrede dar:

Zwischen der Zeit der *Wal* des Festredners — für den nächsten Tag anberaumt — und dem Tage der betreffenden Trauerfeier liegt ein so kurzer Zwischenraum, daß zur umfassenden Vorbereitung für eine solche Rede die Zeit nicht ausreicht; die Rede müßte nahezu aus dem Stegreife gehalten werden. Doch sieht *Sokrates* (gegenüber *Menegenus*) in diesem Umstande kein Hindernis für die Vornahme der Feier; denn „es gibt ja bereits fertige Reden dieser Art gerade genug!“ „Und auch eine Stegreif-

rede ist nicht schwierig zu halten.“ „Denn müßte ein Athener vor einer Versammlung von Spartanern, oder ein Spartaner vor Athenern eine durchschlagende Rede halten, dann bräuhete es einen Mann von Ueberzeugungskraft und einen Namen von gutem Klang; wenn es aber eine solche Aufgabe gilt gegenüber einem Publikum, welches man loben will, dann genügt der bloße Schein einer guten Rede.“

„Da hat mir denn gestern,“ sagt Sokrates weiter, „die Aspasia eine solche Trauerrede vorbeslamirt. Auch sie hatte nämlich von der Absicht, Bal eines Festredners betreffend, gehört. Und da entwickelte sie mir denn stegreifartig die bezüglichlichen Gedanken, teilweise auch hatte sie die Materie schon studirt und zwar bei der Gelegenheit, wo sie die von Perikles gehaltene Trauerrede recapitulirte und so ein Stück an das andere pappte.“

Dies wären somit die von Platon ausgesprochenen und dem Sokrates in den Mund gelegten Versicherungen, wie wenig dazu gehört, um eine solch' schablonenhafte Festrede zu liefern: „entweder ligt ein solches Elaborat schon lang im Pulte,“ oder man sagt eben stegreifmäßig her, was Einem gerade einfällt, und wol deshalb einfällt, weil es Andere schon gesagt haben.

Nun vergleiche man noch, mit welch' köstlichem Humor und welch' heißender Satire der Schriftsteller durch Sokrates die Entzückung des Publikums vermittelt der Phrasen einer solchen Festrede schildern läßt. Lassen wir ihn selbst sprechen.

„Der Tod auf dem Schlachtfelde ist jedenfalls und merseitig betrachtet eine Gre. Denn ein solcher (Held) bekommt eine anständige, ja pompöse Bestattung, mag er auch als armer Bursche *) gestorben sein, und ist er ein schlechter Mensch **), dann wird er im Gegentheil noch gelobt, und gelobt von geistlichen Männern, welche ir Lob nicht so einfach an den Nächsten Besten verschwenden, sondern ire Reden schon lange, lange fertig im Kopf herumtragen und ir Lob mit so vollen Händen spenden, daß sie die vorhandenen und die nicht vorhanden gewesenen Vorzüge einem Jeden nachräumen, den einzelnen Namen mit der buntesten Mosaik der herrlichsten Taten verzieren, unser Gefühl kugeln, die Heimatstätte preisen auf alle mögliche Weise, dazu die Opfer des Krieges und alle unsere Vorfaren bis auf die fernste Generation zurück. Auch uns selbst, die noch Lebenden, loben sie, so daß ich mich bei irem Lobe als ein Wesen höherer Gattung fühle; und jedesmal stehe ich da bezaubert lauschend und meinend, ich wäre im Augenblicke größer, edler und schöner. Und, wie natürlich, immer schließen sich einige Fremde an mich an und lauschen mit mir der Rede, und diesen gegenüber gerate ich

(lerndeutsch) *) Teufel **) Kerl.

momentan in eine besonders weisevolle Stimmung. Denn es kommt mir vor, als bekämen diese die gleiche Empfindung gegenüber mir und den übrigen Athenern: nämlich zur Ueberzeugung gelangend durch die Worte des Redners blicken sie auf unseren Stat mit viel mehr Bewunderung als früher. Und diese Verückung hält bei mir über 3 Tage nach: so musikalisch *) tönt und bringt die Rede und das Wort des Sprechenden in mein Ohr, so daß ich kaum nach 4—5 Tagen wieder Mensch und mir bewußt werde, wo ich bin. Inzwischen aber fühle ich mich fast als Woner auf den Inseln der Seligen, **) zu so glücklichen Leuten machen uns die Redner."

Daß das Zauberbild des Sokrates von der Rede- (Redner)-Macht, welches nur der Stift eines Platon so treffend nachzeichnen konnte. Und was erwidert darauf sein Gesellschafter Menexenus? „Du mußt doch immer, mein S., deinen Scherz an den Rednern anlassen. Für diesmal jedoch wird es dem Gewalten nicht gar gut ergehen; denn die Wal geht so ganz ex abrupto vor sich, und der Redner sieht sich dann förmlich zum Stegreisiren gezwungen."

Es folgen nun des Sokrates (oben schon angeführte) Worte und Ansichten über das Halten von Stegreisreden vor einer athenischen Zuhörerschaft.

II. Sind nun dennoch Gründe vorhanden, die betreffende „Rede“ für unecht zu halten?

Könnten wir in der bisherigen Ausführung Gründe finden, über die Idee des „Menexenus“ beruhigt zu sein und demselben vorläufig mit der einem platonischen Werke gebührenden Hochachtung und Ehrfurcht zu huldigen: so bringt der weitere Inhalt und Verlauf der „Rede“ eben doch Vieles zum Vorschein, dessen Echtheit nicht bloß sehr zweifelhaft, sondern ganz unwahrscheinlich ist, und diese Stellen und Abschnitte mögen einen besonderen Gegenstand der beabsichtigten Untersuchung bilden.

Es zerfallen die betreffenden Bedenken:

1. in unwesentliche, bezüglich Stilisirung u. s. w.;
2. in wesentliche: grelle Anachronismen, Textschwierigkeiten u. s. w.;
3. in Parallelen von verdächtigen Umständen und „Wahrscheinlichkeiten“ und darauf gebauten Conjecturen.

Aus der möglichst gründlichen Prüfung jedes dieser Umstände wird sich hoffentlich ein entscheidendes Resultat für oder gegen ergeben.

*) (dem Texte nach): laut. **) „wie im Himmel“.

In der That, wenn je irgend eine Stilweise etwas Apartes und Auffallendes hat, so ist es die Ausdrucks- und Redeweise im „M e n e r e n s“: einerseits rednerischer Schwung, Wort- und Gedanken-Schwulst nebst Breite; andererseits geschwähiges, hastiges Hinwegeilen von Punkt zu Punkt, Hinweggleiten über das Große und Wichtigere und gleichzeitig Verweilen bei dem Nebensächlichen; vielfach unnütze Begründungen abstracter Umstände und sich von selbst verstehender Begriffsverhältnisse, wie wenn man zeigen wollte, daß „man auch in der Schule Etwas gelernt hat“ und sich auf das Begreifen und philosophisch-gründliche Kennen derartiger Dinge und deren Definirung versteht. Dis der formelle Charakter des größten Theiles der „Rede“, welcher sich bei allen Besonderheiten durch eine f l i e ß e n d e S p r a c h e auszeichnet. Ein wesentlich anderes Gepräge hingegen trägt die Partie von Cap. XV—XVII; hier erlarmt die Frische, die Sprache wird matt, die sonst mitunter hervortretende Konfusion häuft sich, es erscheint etwas Angestrebtes, welches am Leben des übrigen Organismus keinen Anteil hat. Am besten wird das, namentlich über den Hauptteil, Gesagte ein Beispiel veranschaulichen. Keine Partie aber liefert uns ein deutlicheres, als der Eingang der „Rede“ mit seiner Schwulst, Breite und übertriebenen Ausführlichkeit:

„Tatsächlich hätten nun wol unsere lieben Toten den ihnen gebührenden Lohn, welchen in der Hand sie den Weg der menschlichen Bestimmung wandeln, voranzugehen angewiesen als Staatsbürger vom State, und als Individuen von ihrer Familie; dem gegenüber aber übrig noch das Wort der Rede, welches das Gesetz den Helden zu zollen befiehlt als anständige Erung, und ganz mit Recht; denn für die herrlich ausgeführten Taten wird durch eine gut gehaltene Rede Erinnerung und Erung den Vollbringern gespendet von Seite der Zuhörerschaft. Es müßte denn nun eine derartige Rede so beschaffen sein, daß sie u. s. w.“

In diesen „Einleitungs“-Worten auffallend ¹⁾ 1. der M a n g e l einer a l l g e m e i n e n Einleitung;

2. sogleich im ersten Satze die stark theoretische Einleitung und Entgegensetzung von „tatsächlich“ und „übrig das Wort der Rede“ ²⁾;

3. die Gegensätze: als Staatsbürger vom State und als Individuen von ihrer Familie; dazu

4. das allzu präcificirende: und ganz mit Recht — also in einem Satze: viel Abnormes und Eigenartiges, so daß man versucht sein könnte zu behaupten: Man hört aus diesem Eingange „den Mann“ und „die Frau“ heraus, ersten pathetisch nachgeant, letzte rück-sichtlich dessen, was bei der Nachanmung incorrect und (durch Uebertreibung)

¹⁾ p. 236 D. (Cap. V). — ²⁾ Dieser Gegensatz in der obigen Uebersetzung nicht so grell ausgedrückt und ausdrückbar als im Originaltext.

mißlungen ist. Mit diesem Eindrucke aber und dieser Beschaffenheit der Anfangsprobe hat man die Signatur des Ganzen:

Die Doppelnatur der Rede nach ihrem männlichen und weiblichen Charakter — eine Zwitterrede.

Würde man es nun unterlassen, diese „Rede“ auf ihren eigenartigen Gehalt und ihren individuellen Zweck zu prüfen, so hätte man objectiv das sonderbar incorrecte, confuse, schwülstige, breite Rede-product, welches jedem Rede-Stümper eher, als dem Meister Platon angehören könnte. Während aber die Waterschaft der Rede mit guten Gründen sich weder dem Rhetor Philippo^s aus Opus noch dem Glaukon zuschreiben läßt, sind umgekehrt nicht bloß viele allgemeine, sondern noch mer subjectiv Erwägungen und Gründe vorhanden, um dieselbe dem größten Teile nach als unserem Platon zugehörig zu erklären. Wenn nun „Menexenus“ nach Ast's Meinung in Hinsicht auf „feinen Stil“ und „höhere Idee“ — Eigenschaften, welche er an dieser Schrift vermißt — „mit den übrigen Platon'schen Dialogen nicht concurriren kann“, so hält sich eben Ast lediglich an das objective Moment und übersieht dabei das vielfach ausschlaggebende subjective.

Verständig ist gegenüber dieser Ansicht der Gegenhalt Stallbaum's, welcher die Meinung ausspricht, „daß schöne Ideen und gute Logik nicht ausschließlich die Kriterien für die Echtheit oder Unechtheit einer Platon'schen Schrift bilden.“

Gehen wir nun von der Betrachtung der unwesentlichen Bedenken, deren Ueberblick „den Menexenus“ vom subjectiven Standpunkte ebenso „rechtfertigt“, als es nach dem objectiven das Gegentheil scheinen möchte, über zur Erwägung und Beurteilung

der wesentlichen Bedenken: grelle Anachronismen u. s. w.

Dahin gehört

1. Lebenszeit und Ableben des Sokrates¹⁾ als des Hauptdarstellers (fingirten Festredners) im Stücke, dieses nun 12 Jahre früher erfolgt, als die Ereignisse eintraten, welche er im dritten Teile „seiner Rede“ bespricht²⁾;
2. die bezügliche Lebenszeit der Aspasia³⁾ als der Originalrednerin, von deren Rede die des Sokrates die Copie darstellt;
3. auf die vorausgegangene⁴⁾ Erwähnung des antalkidischen Friedens nachträglich Bezugsname⁵⁾ auf den korinthischen Krig und die Schlacht bei Nidus;⁶⁾

¹⁾ 399 v. Chr. — ²⁾ antalkidischer Friede, 387 v. Chr. — ³⁾ das Nähere unten in der Ausführung; — ⁴⁾ Schluß von p. 245. — ⁵⁾ p. 246. — ⁶⁾ schon 394 v. Chr. erfolgt.

4. außer einer Menge matter und größtenteils im Widerspruch unter sich stehender Ausdrücke¹⁾ von p. 244, B an²⁾ die ganz ungereimte Textes-Stelle unter p. 245, B.³⁾

1. Was unter diesen Punkten das Ableben des Sokrates betrifft, so wurde dieser grelle Zeitverstoß und wirklich heikle Punkt verschiedentlich zu erklären, vilmer zu rechtfertigen gesucht. So sagt Stallbaum⁴⁾ hierüber: „Zunächst möge es die Gelehrten-Welt nicht mer auffallend finden, daß sich Platon gegenüber dem geschichtlichen Detail nicht überall an das Tatsächliche und historisch Richtige gehalten hat. Denn seine Aufgabe konnte es nicht sein, die gleißenden Unrichtigkeiten der Redner auszumergen oder richtig zu stellen, sondern er mußte dieselben recht geßiffentlich in den Vordergrund treten lassen.“

Ferner: „Wenn Platon den Sokrates in den starken Anachronismus verfallen läßt, daß sich dieser über Dinge und Verhältnisse ergeht, welche „13 Jare“ nach seinem Tode vorgekommen sind, so ist dies eben eine Nachahmung der Redeweise des Lysias, welche sich in gleichen Anachronismen gefällt.“ — „Aber nicht etwaige Unkenntnis der Geschichte oder hochgradige Färlässigkeit sollten diesen Anachronismus erklären helfen. Denn die bezüglichen Vorgänge sileu noch in die Lebenszeit Platon's, und er mußte sich also wol vergegenwärtigen, ob sie auch noch in den Lebensrahmen des Sokrates hineingehörten oder nicht mer. Wegen die Annahme einer solchen Nachlässigkeit spricht die sonstige Genauigkeit und schriftstellerische Musterhaftigkeit Platon's. Dieser auffallende Anachronismus läßt sich erstens techuisch (?) rechtfertigen, zweitens sollte er dem Leser sagen, daß nicht die früheren Redner damit gemeint seien, sondern der Verfasser der unmittelbar vorher geschriebenen Leichenrede, und dieser war wieder nur Lysias. Was ich in der Vorrede zum „Gastmahl“ gesagt, daß von Seite Platon's nirgends ein Zeit-Ziffer-Verstoß vorliegt, das dürfte auch vom „Menexenus“ gelten.“ So Stallbaum.

In der Tat, ein Rechtfertigungs-Versuch fast „um jeden Preis!“ Stellen wir uns jedoch vor der Hand auf diese Basis, nämlich die Meinung, daß sich der fragliche Verstoß doch irgendwie rechtfertigen ließe; bei dieser Suche und Umschau werden sich immerhin gewichtige Punkte finden lassen, welche teils mitten im Wege, teils wenig seitwärts liegen.

Wenn Stallbaum glaubt, im Sinne Platon's das Zil für „Menexenus“ enger stecken und lediglich auf die Persifflirung des Lysias beschränken zu sollen: so sind gegenüber dieser Meinung für den mit der einschlägigen Literatur einigermaßen Vertrauten Umstände genug

¹⁾ besonderer Nachweis folgt. — ²⁾ Cap. XV. — ³⁾ das Nähere unter III. — ⁴⁾ vgl. Vorrede zu „Menexenus.“

vorhanden, welche zur Annahme nötigen, daß Sokrates, dieser ausgesprochene Gegner der sophistischen Rhetoren oder der redenden Sophisten, mit seinem bezüglichlichen Auftreten im „Menexenus“ auf die Persifflirung dieser überhaupt es abgesehen hatte, und nicht auf die des Lysias allein, und daß demnach der bezüglichliche Anachronismus von Seite Platon's, im Sinne seines Meisters Sokrates angewendet, ein absichtliches Hinausschießen über das normale rednerische Ziel bedeuten sollte unter Zugrundelegung der Absicht, die Scheibe „Sophist“ zu treffen. Handelt es sich ja doch nicht um eine tatsächlich zu haltende oder gehaltene, sondern um die Fingirung einer derartigen Rede, und welcher Schriftsteller, um so mer ein geistreicher Mann wie Platon, sollte zur Persifflirung der sophistischen Redekünstler nicht glauben, sich etwas mer erlauben zu dürfen?

Hinzu wäre eine zweite Annahme der Möglichkeit eines absichtlichen Anachronismus gegeben, an welche sich die Betrachtung über die Möglichkeit eines unabsichtlichen anreihen könnte, wenn man denken wollte,

daß es bei Platon, der bekanntlich seinen Freund und Lehrer Sokrates um 51 Jahre überlebte, der Eifer des Schreibens und der bezüglichlichen Darstellung war, welcher den Schriftsteller über die besprochene Grenze hinaus fortriß.

Zu den bisherigen Ansürungen kommt auch die Erwägung des Umstandes, daß Platon mere seiner Schriften erst später einer resp. Durchsicht und Correctur unterzogen hat. Warum könnte nun nicht auch „der Menexenus“ zu den Schriften gehören, welche vielleicht nach schnellem Entwurfe einer nachträglichen Sichtung vorbehalten waren? Dabei soll nicht des Weiteren von der entfernten Möglichkeit gesprochen werden, daß irgend ein Individuum aus Platon's Umgebung zu der von diesem richtig bearbeiteten Rede anachronistische Zusätze gemacht hätte.¹⁾

Könnte man nun aber durch Inbetrachtname all dieser Möglichkeiten und Erwägungen den Schein erwecken, als wolle man das wesentliche Moment der bezüglichlichen Bedenken abschwächen: so bleibt dem gegenüber immer noch ein fast erdrückendes Uebermaß von Bedenken und Anständen übrig, über deren Bedeutung und Wirkung später²⁾ die Rede sein wird.

2. Den zweiten und zwar ältlichen Haupt-Zeitverstoß: Lebenszeit und Lebens-Ende der Aspasia betreffend, so sei hierüber in Kürze Folgendes bemerkt. Aspasia, die Originalrednerin im „Stück“, deren Rede von Sokrates nachträglich copirt wird, bildet rücksichtlich der Zeit des Erzählens der Thatfachen eine Beausstandungs-Parallele zu

¹⁾ S. die Partie der Capp. XV.–XVII. — ²⁾ am Schlusse dieses Abschnittes.

S o k r a t e s. Von ir ist erhoben, daß sie nach des **P e r i k l e s** Tode ¹⁾ mit dem reichen Wihändler **X y s i k l e s** zusammenlebte. Diser starb jedoch bald darauf, während Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß **A s p a s i a** bis zum Ende des peloponnesischen Krigeß gelebt hat. ²⁾

Die Konsequenzen für die Würdigung des Ganzen und des Einzelnen, besonders der späteren Partie, ³⁾ sind dieselben wie bei **S o k r a t e s.** ⁴⁾

3. Wenn ein Schriftsteller seinen bezüglichlichen Redner im Laufe der Darstellung geschichtliche Ereignisse vorträgen läßt, welche gliderartig zu einer Kette aneinander gereiht eine (geringere oder größere) Wirkung auf Verstand und Gefühl des Zuhörers ausüben sollen, so dürfen die Tatsachen und Ereignisse nicht ohne Rücksicht auf die Zeitfolge etwa los und abgerissen aus dem Ganzen des geschichtlichen Materials herausgegriffen und gezogen werden, sondern es bedarf unbedingt einer Rücksichtnahme auf das chronistische Princip und einer diesem gemäßen Ordnung bei der Anführung der historischen Daten. Wollte nun aber ein Redner diese Regel so ganz bei Seite setzen, so würde er zu einem Planderer und geschmacklosen Deklamator werden und des Eindruckes auf die Zuhörerschaft wohl größtenteils verfehlen.

Nach diesen Gesichtspunkten ist es nun nicht zu rechtfertigen, wenn der „Redner im Menegemus“ nach einer ziemlich weitläufigen und dabei oberflächlichen Besprechung des **a n t a l k i d i s c h e n F r i d e n s** noch einmal auf den korinthischen Krieg und auf die nachträgliche Erwänung der (allerdings folgenreichen) **S c h l a c h t b e i K u i d u s** zurückgeht.

Aber; könnte man einwenden, warum hätte er es nicht tun sollen? Findet sich ja doch im „Panegyrikus“ des namhaften Schriftstellers **I s o k r a t e s** der ganz gleiche Anachronismus; ⁵⁾ er bespricht zuerst ⁶⁾ den erwänten Frieden und etwas später ⁷⁾ die **S c h l a c h t b e i K u i d u s**. Warum also im „Menegemus“ einen solchen Verstoß auffallend finden, und im „Panegyrikus“ unbeanstandet lassen?

Letzteres wird nun Niemand wollen und gestatten, um so weniger, als die Verhältnisse in beiden Fällen ähnlich gelagert sind: der „Menegemus“ nur eine Probe- (Versuch-) Rede, nicht vor einem größeren Zuhörerfreise gehalten, der „Panegyrikus“, von seinem Verfasser u n r g e s c h r i b e n zu dem Zwecke, zu zeigen, wie eine solche Rede beschaffen sein könnte oder sollte, beide pathetischer Gattung, erste die Kriegstaten und ihre Helden preisend, letzte die Leistungen Athens in alter und späterer Zeit rühmend und auffordern zu einer Art Befreiungskrieg von Persien. Hat nun letzte ein viel größeres Wort-Material, so muß wieder um so mehr Ordnung in demselben herrschen, als „gegenüber den vielen über das gleiche Thema gehal-

¹⁾ 429 v. Chr. — ²⁾ Positive Angaben über die Zeit ihres Ablebens konnten nicht aufgefunden werden. — ³⁾ Capp. XV—XVII. — ⁴⁾ Vgl. hinit die Beurteilung unter V. — ⁵⁾ s. unten IV (Skizzirung). — ⁶⁾ § 115 ff. 142. — ⁷⁾ Schluß von § 119. 142.

tenen Reden die gegenwärtige hinter denselben nicht zurückstehen darf, vielmehr dieselben möglichst übertreffen muß."

Es het sich nun freilich im vorliegenden Falle nicht P l a t o n nach I s o k r a t e s gerichtet, wenigstens nicht der e c h t e P l a t o n, ¹⁾ aber auch nicht ungekerrt I s o k r a t e s (auch hir nicht der echte) nach P l a t o n; was aber auf dem unechten oder unechten Wege vorging, ist zur Zeit eine offene Frage. Mag dem nun sein, wie ihm wolle: weder eine breite noch eine schmale Anlage kann es entschuldigen dürfen, wenn zur Ausfüllung des Namens das Material in ungeordneter Form gleichsam hineingeworfen wird, auch da nicht, wo zunächst Betrachtungen über gewisse Punkte angestellt werden.

Wie kommt denn aber, kann man einstweilen schon fragen, diese eigen- tümliche Fehler-Gleichheit in den bezüglichlichen Reden?

Nun wolan! Was sonderbarer Weise in der s p ä t e r e n „Rede“ ²⁾ Originales ist, das ist in der ä l t e r e n ³⁾ teil- oder partielle falscher Einsatz, der wol wie viles Andere im „Menegemus,“ worüber die genauere Betrachtung des betreffenden Inhaltes ⁴⁾ gründlicheren Aufschluß geben wird, seine Entstehung den Geschichte-Kenntnissen und der Imitationsgabe der Gelehrten in Alexandria verdankt. Weiter unten mer hirüber.

4. Was die Menge m a t t e r u n d g r o ß e n t e i l s im W i d e r s p r u c h u n t e r s i c h s t e h e n d e r A u s d r ü c k e u. s. w. betrifft, so wird das Nähere gleichfalls durch die eingehende Betrachtung des nächsten Hauptabschnittes sich ergeben.

Es dürfte übrigens schon das Ergebnis der in dem jetzigen Hauptab- schnitte vorgenommenen Betrachtung und Vergleichung auf Grund der zu Tage getretenen Unregelmäßigkeiten gelinden Z w e i f e l a n d e r E c h t h e i t d e r g a n z e n R e d e hervorzurufen geeignet sein. Dieser Zweifel wird sich aber dringender gestalten mit der Betrachtung des nachfolgenden Abschnittes.

III. Betrachtung und Kritikung des Inhaltes der Capitel XV, XVI, XVII.

Das Cap. XIV ⁵⁾ schließt mit einer Art Veröhnungs-Hymnus gegen- über den bisherigen Zwistigkeiten zwischen der aristokratischen (oligarchischen) und demokratischen Partei in Athen am Ende des peloponnesischen Krieges, und zwar schließt es in ungeschwächtem rhetorischen Flusse, welcher in gleicher Frische und Kraft in Cap. XVIII ⁶⁾ wieder hervortritt. Das dazwischen liggende „Feld“ (Inhalt von Cap. XV, XVI, XVII) ⁷⁾ ist „trockener Boden“

¹⁾ möglicherweise ein unechter; das Weitere s. Schluß von III. — ²⁾ Panegyritus. — ³⁾ Menegemus. — ⁴⁾ Capp. XV—XVII. — ⁵⁾ p. 244, B. — ⁶⁾ p. 246. — ⁷⁾ p. 244, B. bis p. 246

und enthält zum Teil matte Betrachtungen über die Gestaltung der darauffolgenden Friedenszeit, welche eine „*u n t e r b r o c h e n e*“ genannt wird, obwohl dieselbe durch den 10 Jahre nachher geschlossenen Bund der griechischen Staaten *Korinth, Theben, Argos, Athen, Euböa*, der beiden *Loxris*, mit der gemeinsamen Spitze gegen *Sparta*, und durch die unmittelbare Consequenz dieses Bundes, den *korinthischen Krieg*, bald genug unterbrochen wurde. Eben wieder im Zuge gegen die spartanischen Eifersüchteleien und Feindseligkeiten holten die *Athener*, auf Betreiben *Konon's* von Persien unterstützt, zum Schlage gegen *Sparta* aus, zunächst gegen deren Flotte bei *Knidus*¹⁾, welche vernichtet wurde und den *Verlust der spartanischen Seeherrschaft* zur Folge hatte. — Gewiß eine eclatante Unterbrechung des „ewigen“ Friedens!

„In dieser Friedensperiode“, fährt die Darstellung fort, „verzieh Athen den Persern, weil sie die von ihm empfangenen Hülfe kräftiger²⁾ hätten heimzahlen können, und es eben nicht getan haben; war aber ungehalten über die Griechen³⁾ ob ihres schändlichen Undankes,⁴⁾ besonders wegen ihrer Verbindungen mit dem (Urfeinde) „Fremden“. Man faßte auch in Athen den Vorfaß, „nie mer einen Griechen zu unterstützen, mochte der betreffende Angriff wieder von einem Griechen oder von dem Perser ausgehen“, hielt aber dessen ungeachtet den Vorfaß nicht aufrecht, als nach Ablauf des peloponnesischen Krieges *Sparta* die früheren athenischen Bundesgenossen hart bedrängte, theils um die vormalige athenische Sehegemonie an sich zu reißen, theils die eigene Land-Hegeemonie weiter auszubehnen.

Wozu aber dieser Widerspruch? Es erfolgt zwar eine teilweise Lösung im Nachfolgenden, allein die jetzige Darstellung ist doch eben von der Art, daß man eine breit angelegte geschichtliche Vorlesung mit bezüglichlichen Motiven vor sich zu haben glaubt, anstatt eine schwungvolle Rede. Dabei müssen die Gedanken nicht ausschließlich dem *Olyssa* entleert sein⁵⁾, sondern sie finden sich auch in *Isokrates* und Anderen.

Der fernere Gedankengang unserer „Rede“⁶⁾ ist nun tatsächlich folgender:

„Während wir diese Politik verfolgten, glaubten die *Spartaner*, wir könnten unsere Rolle als Schlichter der übrigen Griechen im demokratischen

¹⁾ 394 v. Chr. — ²⁾ mag hier unter den bezüglichlichen Varianten das „hinreichend“ zu stehen haben oder nicht, so ist der Gegensatz jedenfalls, dem Sinn und Worte nach, sehr matt. — ³⁾ welche Griechen waren das? Selbst das nachfolgende „allgemeine“ „der Fremde“ rechtfertigt nicht diese Allgemeinheit der Bezeichnung, während ja sonst die „Spartaner“ da, wo ihnen Vorwürfe gemacht werden wollten, gewiß beim „rechten Namen“ genannt werden. — ⁴⁾ im Originaltext der äußerst gesuchte kleinliche Gegensatz zu bemerken: sie schleiften unsere Mauern, während wir die irdigen nicht fallen ließen. — ⁵⁾ Dieses Ansehen der früheren Bearbeiter *Röppen*, *Schleiermacher*, *Böckh*, *Schönborn*. — ⁶⁾ vgl. p. 244, C.

Interesse nicht weiter spielen, und es wäre demnach für Sparta die Zeit gekommen, die andern Staten zu unterjochen, und gingen (damit) an die Arbeit ¹⁾. In dieser Bedrängnis kamen die bedeutendsten griechischen Völkerschaften, die Argiver, Böotier und Korinthier und — das Allermerkwürdigste! — sogar der Großkönig ²⁾ mit Hilfesuchen zu uns. In ihrer Großmütigkeit — der einzige Fehler an ihr! — wurde denn nun die Stadt ihrem Vorsatze, eine Neutralitäts-Politik zu beobachten, wieder untreu, sie schwenkte vilmer, brachte wieder Hilfe ³⁾, und rettete durch ihre Hilfeleistung ihrerseits die Griechen aus der Sklaverei, und sie blieben so lange unabhängig, bis sie einander selbst wieder unter das Joch brachten; ⁴⁾ den Perserkönig dagegen nannte sie Anstand offiziell zu unterstützen, weil es eine Schande gewesen wäre gegenüber den Sigen von Marathon, Salamis und Plataä, dagegen überließ sie solche Hilfeleistung lediglich den Verbannten und Freiwilligen und ließ ihm so im stillen Einverständnis ihren starken Schutz angedeihen. Sie baute nun wieder eine (Stadt-) Mauer und Schiffs-

¹⁾ folgt der breite [Cap. XVI], mit rhetorischer Frage eingeleitete Satz. Diese Frageform, im übrigen Teile der Rede weniger angewendet, hat hier nahezu keinen Sinn und erscheint als eine Verlegenheitsphrase und als bequemes Mittel, der Zuhörerschaft die Beantwortung einer Frage zu überlassen, wofür man selbst kaum Antwort hätte. — Sprachlich gleich verdächtig ist der nachfolgende Potentialis [„ich dürfte anführen“] anstatt eines präcisen Indicativs, zumal dazu das folgende: „wir wissen ja, in welcher arger Verlegenheit u. s. w.“ seltsam kontrastiert. — ²⁾ ein neuer sprachlicher Anstand! nicht bloß ein Anakoluth — nach Stallbaum's Ansicht und Erklärung aber ein „geistreiches, um Athen's Verdienst um so glänzender hervortreten zu lassen“ — ist vorhanden, sondern auch eine [nicht zu rechtfertigende] Unrichtigkeit eines einzelnen Wortes [Infinitiv] „gekommen sein“ statt des bezüglichen Particips, denn die vorherige präcise Angabe „wir selbst wissen es, wie u. s. w.“ läßt nicht einen Infinitiv der Ungewißheit etwa nach Analogie der Construction des Zeitwortes „hören“ nachfolgend denken, sondern verlangt die allerregelmäßigste Formation. Wir erkennen demnach hier eine stümperhaft unbeholfene, als eine „geistreich“ angelegte Ausdrucksweise herein — ein weiterer Grund, um die Sprache im „Menegenns“ mangelhaft und nicht platonisch zu finden.

Unter den gleichen Gesichtspunkt fällt [unter E] das auf Athen angewendete Prädikat „barmherzig“, welches [im Originaltext] in Platon's Schriften nirgendwo vorkommt, außerdem [einige Male] bei Plutarch, in der Iphig. von Aulis und noch im Aelian. Neue man zu dem erwänten Solöcismus noch die schülerhafte Form des Plusquamperfect von „beschließen“ und [p. 245] das gezwungene Originalwort von [dem obigen] „sie schwenkte“, so ist bei des Verdächtigen und Anstößigen innerhalb weniger Zeilen vereinigt.

³⁾ Vgl. die „Betrachtungen“ am Anfange dieses Hauptabschnittes bezüglich Athis u. s. w. — ⁴⁾ hier außerordentlich auffallend [von einem Satz zum andern] der ungemeine Zeitsprung des „Redners“. Vorgänge um 394 und [mit Uebergang des antalkidischen Friedens] Vorkommnisse um 382 — Zeit des olynthischen Krieges und der Kämpfe zwischen Sparta und Theben, endigend mit Besetzung der Stadten durch die Spartaner. Olynth [379] zur Uebergabe genötigt. Dazu ungefähr gleichzeitig das Schicksal von Mantinea und Phlinz, dieses ergab sich 380. Auch Chios wäre zu nennen.

werfte, trat in den Krieg ein, ¹⁾ und als sie gezwungen wurde ²⁾ zu kämpfen, eröffnete sie ³⁾ den Kampf mit den Spartanern zu Gunsten der Parier. ⁴⁾

Der Großkönig ⁵⁾ hatte Furcht ⁶⁾ vor Athen bekommen. Als er aber sah, ⁷⁾ daß Sparta im Seekriege unterlag, wollte er sich von der bisherigen Verbindung losmachen, und verlangte die Abtretung des griechischen Kleinasiens, welches Sparta schon früher an ihn überlassen hatte, ⁸⁾ als Preis für seine Cooperation mit uns ⁹⁾ und den übrigen Bundesgenossen. Er dachte

¹⁾ [B]: den korinthischen. S. oben. — ²⁾ dieser Zwang [sinnslose Phrase!] war höchstens ein „moralischer.“ Nachdem allerdings die Verhältnisse gegenüber dem „griechischen Feinde“ Sparta so günstig lagen, hauptsächlich auf Betreib des persischen Statthalters Lithraustes, welcher die Demagogen in den Sparta feindlichen Staten bestach und auf diese Weise eine Coalition von Korinth, Theben und Argos zu Stande brachte, so konnte sich Athen des Beitrittes nicht wol entschlagen, und trat denn auch mit Eubäa und den beiden Lokris zur einstweiligen Vereinigung hinzu, woraus der Bund gegen Sparta wurde. — ³⁾ hier allzu auffallend und jedenfalls unrichtig die Weise, wie die Setzung der Zeiten behandelt wurde. Im griechischen Texte findet sich „gezwungen wurde“ im Aorist, und „eröffnete sie den Kampf“ im Imperfekt. Kein guter Schriftsteller wird in letzterem Falle das Imperfekt, sondern in Rücksicht auf den vorangehenden Aorist wieder die gleiche Zeit setzen, außer er hätte ganz besondere Gründe für das Imperfekt, etwa die Rücksicht auf das Moment des „Allmäligen,“ „Einstweiligen,“ des „Anfangs“. — Sicherlich eine der incorrektesten Stellen im ganzen Abschnitte! — ⁴⁾ eine ganz verdorbene Stelle! Die Parier kommen in dieser Angelegenheit niemals in Betracht. In Gefühl und Erkenntnis dieser Unrichtigkeit haben Andere (wol im Anschluß an Schönborn) „Alle“, welches in seiner Allgemeinheit teils zu viel, teils zu wenig besagt, nur daß es nicht ganz sinnlos ist. — Mit keiner von beiden Conjecturen zufrieden greifen die Gelehrten Teubner's zur Conjectur „Argiver“, welches aber in dem Verhältnis zu specieell, als „Alle“ zu allgemein ist. Wenn nun auch die „Argiver“ eine geraume Zeit hindurch als Bundesgenossen Athens an dessen Seite erscheinen, und auch diesmal wieder im Bunde mit Athen sich befinden, so kann doch von einem Redner nicht wol gesagt werden, daß Athen dieses Mal (ausschließlich) für das argivische Interesse kämpfte, während es nebst andern noch die Bundesgenossen Korinth und Theben zur Seite hat. — Demnach wol der deutlichste Beweis, daß man nach einem besseren (richtigen) Ausdruck suchte und ihn zu finden. Dieser Umstand legt wieder die Annahme eines stümperhaften Nachschriftsteller-Versuches sehr nahe. — ⁵⁾ Cap. XVII. — ⁶⁾ welche Großsprecherei! Dazu war für Persien kein Anlaß vorhanden; denn wenn dieses Athen nicht so nachdrücklich mit Geld zur Herstellung einer Flotte unterstützt hätte, so hätten die Athener bei Knidus schwerlich allein und in so glänzender Weise gesiegt. Ser im Widerspruche hizu stehen auch die nachherigen bezüglichen Abmachungen vor und bei Abschluß des antalkidischen Friedens. — ⁷⁾ wieder Imperfektform, für welche ebenso wenig Grund vorhanden ist, als oben. — ⁸⁾ wol etwas wahrer geschichtlicher Hintergrund, aber diesem gegenüber wieder vollständig falsche Sprachformen. Ein echter Nachweis dafür, daß Sparta viel früher diesen Landstrich an Persien hätte abtreten wollen, läßt sich historisch nicht liefern, aber nach Xenophon (griech. Gesch. IV, 8, 12) ist es richtig, daß Antalkidas ein Jar nach dem Vorkommnis bei Knidus im Widerstande gegen die Kräftigung Athens dieses Auerbitten dem Tiribazus gegenüber machte. Ueber ein wiederholtes derartiges Auerbitten und zwar im Zusammenhange mit dem nachfolgenden Abschluß des [antalkidischen] Friedens berichtet Xenophon in seiner [griechischen] Geschichte [V, 1, 25 und 31]. — ⁹⁾ mindestens [historisch] unklar

sich aber, wir würden auf eine solche Abmachung nicht eingehen, während er lediglich einen Vorwand gewinnen wollte für eine Separatstellung. (C.) In der Gesinnung der übrigen Bundesgenossen nun täuschte er sich; es waren nämlich die Korinthier, Argiver, Boötier (Thebaner) und die übrigen Bundesgenossen Willens und verpflichteten sich förmlich dazu, gegen eine Geldsumme die Griechen des asiatischen Festlandes an ihn auszuliefern, nur wir Athener wollten es nicht auf uns nehmen, ¹⁾ dieser Abmachung materiell oder formell beizutreten. Und so

wenn anders der Originaltext kein anderes Pronomen hat als „mit uns.“ Oder sollte auch hier wie oben eine Zeitverschiebung, nur in umgekehrter Richtung, vorliegen, und eine Aufspaltung auf die frühere persische Unterstützung nachhinken? Ser wol möglich. In diesem Falle aber wird man zur Annahme von [später in den Text eingefügten] Randglossen genötigt.

Den Sachverhalt betreffend geschah die bezügliche Abmachung zunächst zwischen den Bevollmächtigten Sparta's und Persiens, Antalkidas und Tiribazus. Erster ging mit ganzer Vollmacht versehen zu dem damaligen Oberkommandirenden Tiribazus in Sardes und bot das erwünschte [asiatische] Küstenland an für die Unterstützung von Seite Persiens gegen Sparta's Feinde in Griechenland. Darauf schickten auch Athen und seine bisherigen Verbündeten Theben, Argos und Korinth. Bevollmächtigte nach Sardes, um die geplante Abmachung zu hintertreiben. Jedoch gegen bessere Bedingungen für sich wollten sie sich der Abtretung fügen und gaben den Widerstand dagegen auf. Denn Antalkidas verstand es den Tiribazus für sich einzunehmen und Konon's Tätigkeit für Förderung der Interessen seiner Vaterstadt [Athen] zu durchkreuzen. Konon wurde ohnedies von Tiribazus gründlich beseitigt. Sparta erhielt bedeutende Summen zur Wiederherstellung seiner Flotte, und der Großkönig gab schließlich zu all' diesen [für Sparta's Vorteil getroffenen] Abmachungen seine Genehmigung. ¹⁾ der historischen Wahrheit gegenüber lediglich rhetorische Phrasen! Xenophon wenigstens [griechische Geschichte, V, 1, 25] erzählt hierzu: „Antalkidas begab sich mit Tiribazus [vom f. Hoflager] heimwärts, nachdem man Beschluß gefaßt hatte, der König werde in Gemeinschaft mit Sparta in's Feld rücken, wenn die Athener und ihre Bundesgenossen den von ihm entworfenen Frieden nicht annehmen würden. Als nun Antalkidas hörte, daß Nikokleus mit seinen Schiffen in Abydos von Zphikrates und Diotimus blockirt werde, ging er auf dem Landwege nach Abydos. Hier u. s. w.“ — „In der verhängnisvollen Lage [§ 29], wo die Athener eine große feindliche Seemacht vor sich sahen und fürchten mußten, mit aller Macht, wie früher, angegriffen zu werden, während der König Verbündeter von Sparta war, und die Athener auch von Megina her durch die Seeräuber blockirt wurden, setzten sie sich gewaltig nach Frieden u. s. w.“ — „Und [§ 30] als denn nun Tiribazus die Aufforderung erging ließ, sich einzufinden, um die f. Friedensbedingungen zu vernehmen, da waren schnell Alle da. In der darauffolgenden Konferenz ließ Tiribazus zunächst die Echtheit des f. Siegels untersuchen und las dann das f. Schreiben, Inhalt der Friedensbedingungen betreffend, vor.“ „Alle waren einverstanden [§ 31] mit Ausnahme der Thebaner. Diese aber zwang Agesilaus mittelst Kriegsandrohung, den böotischen Städten ihre Selbstständigkeit wiederzugeben. Auf gleiche Weise nötigte er die Korinthier und Argiver zum Beitritt zum allgemeinen Friedensschlusse.“ — Aus diesem Berichte würde demnach etwa das Gegenteil dessen sich ergeben, was die besprochene Phrase besagt: keine bezügliche Weigerung Athen's, wol aber seiner Verbündeten.

ist denn der Kern *) des States edel, frei, solid (dauerhaft) und gesund und von Hause aus perserfeindlich, weil wir reines Griechen- und keinen Tropfen Perser-Blut in uns haben. (D.) Denn bei uns gibt es keine Pelops, keine Admos, keine Aegyptos, keine Danaos, keine andere geborne Ausländer, welchen erst nachträglich das Gesetz das Indigenat erteilte, im Staatsverbaude, sondern wir bilden eine Familie von reinen Griechen, und nicht von Halbpersern, und dieser Umstand ist es, durch welchen der echt nationale Satz gegen alle Nicht-Griechische in unseren Stat gedrungen ist."

"Trotz allem dem kamen wir wieder in eine isolirte Stellung, **) weil wir die Schändlichkeit nicht begehen wollten, Griechen dem Fremden hinzupferen. (E.) Während wir uns nun dßimal der gleichen Gefahr aussetzten, welche auch früher die Ursache bildete uns zu bekriegen, zogen wir uns aber

*) Himit beginnt die lange Phrasen-Tirade über die echt-griechische Nationalität der Athener mit geringschätzigem Hinübersehen auf die Spartaner [Peloponnesier], Thebaner u. A., „deren nationale Echtheit zweifelhaft geworden durch die Einwanderung eines Pelops, Admus u. s. w.“; während doch tatsächlich die [mit dem Ausländer Admus verwandten] Thebaner so lange Zeit Bundesgenossen der Athener gewesen waren. Die Tirade fordert zum wiederholten Vergleiche heraus mit der ähnlichen Stelle in Sokrates Panegyrikus [p. 24], welche denn, möge sie echt oder nicht echt sein, im übertragenen Wortlaut folgen möge:

„Wir bewonen dieses Land nicht als solche, welche die alten Bewohner vertrieben oder in einer Wüstenei sich angesiedelt hätten, und ebensowenig als ein Conglomerat von Mischlingen aus vielen Völkerschaften, sondern unsere Abkunft ist eine so anständige und reine, daß wir das Land, das uns gebär, die ganze Zeit über ununterbrochen bewonen als Ureinwohner und daß wir unserem State gegenüber die nämlichen Bezeichnungen anwenden können, wie wir sie im engsten Kreise für unsere Familien-Angehörigen haben. Denn wir sind allein unter allen Griechen berechtigt, unser Land Amme, Vater- und Mutter-Land zu heißen.“ —

Es kommt zudem die [historische] Darstellung nicht vom Plage, sondern bewegt sich immer um den gleichen Punkt — den antalkidischen Frieden, welcher ja doch [vgl. ob.] für Athen keinerlei Verdienst, sondern umgekehrt ebensoviele Unere, begründet, als für die übrigen Beteiligten. Dieser Friede jedoch dient zur Brücke, über welche sich die inhaltslose Tirade windet bis zum jenseits derselben erklingenden Ausbruche des [taurigen] Trost-Gefühes, daß Athen aus diesem Frieden bloß mit „blauem Auge“ davongekommen, denn „es durfte ja doch seine Schiffe u. s. w. behalten.“ Die tatsächlichen Verluste waren aber bekanntlich sehr empfindlich.

Angeichts dieser Widersprüche und rücksichtlich des ganzen Phrasengeklings denkt man unwillkürlich an Unechtheit, an Reproduktions- und Ergänzungs-Versuche und an auf ägyptischem Boden vollzogene Fusion, wo nicht Confusion von griechischen Schriftstellern.

**) Der Ausdruck [vergl. die obigen Ausführungen] nicht geeignet und berechtigt, sondern lediglich als historische Erinnerung an die Vorgänge und die resp. Isolirtheit Athens im zweiten persischen Feldzuge [490 v. Chr.] einigermaßen entschuldbar.

doch mit Gottes Hilfe glücklicher ¹⁾ aus der Verlegenheit: wir konnten unsere Schiffe, Befestigungen und Colonien behalten, ebenso zufrieden konnten aber auch die Feinde ²⁾ sein. Wir haben aber auch in diesem Kriege ³⁾ tapfere

¹⁾ Matter Ausdruck schlechten Trostes ob des glimpflichen Hinwegkommens über eine Lage, die „sich noch schlimmer hätte gestalten können.“ Aber — welchen Gott meint der Schriftsteller? Ist auch ein derartiger Singular nichts Ungewöhnliches — bald wird Herkules, bald Zeus, bald Apollo darunter verstanden —, so muß derselbe doch rücksichtlich des Zusammentreffens vieler verdächtiger Umstände um so auffallender erscheinen, und, während in der besprochenen Partie überhaupt unberufene Elemente zum Vorschein kommen, könnte es sogar eine fromm-christliche Hand sein, welche glaubte, eingreifen und sich in der Erweiterung des betreffenden Stoffes und der Nachahmung der bezüglichen Redeweise versuchen zu müssen.

Von äullichem Werte ist die Andeutung der Friedensbedingungen. Sie ist gleichfalls ungenau, weil zu viel und zu wenig enthaltend; denn über den Fortbestand der athenischen Flotte, desgleichen seiner Befestigungen war im Vertrage Nichts stipulirt, und es glaubt eben der „Ergänzungs-Redner“ diesen „glücklichen Umstand“ gegenüber dem ungünstigeren Schicksale Athen's am Ende des peloponnesischen Krieges sanft bengalisch beleuchten zu müssen.

Der betr. Paragraph im Friedensinstrumente [Xenoph. Gesch. V, 1, 31] lautet: „Der König Artaxerges erachtet es für recht, daß die [griechischen] Städte in Kleinasien ihm gehören, dazu die Inseln Klazomenä und Cypern; sonst sollen die griechischen Staten, klein oder groß, unabhängig werden mit Ausnahme von Lemnos, Imbros, Skyros; diese sollen wie vor alter Zeit bei Athen verbleiben.“ — ²⁾ wider eine ganz leere Phrasen! Wer sind denn diese „Feinde“? — Die Perser? Spartaner? oder beide zusammen? Die Perser, die es der Sachlage nach sein sollten, sind es wenigstens dem Namen nach nicht, sonst hätten wir wol anstatt „Feinde“ die regelmäßige Bezeichnung „die Fremden“ [Barbaren]. Die Spartaner dagegen stehen jetzt nach Abschluß des [antalkidischen] Friedens nicht als „Feinde“ da, weil ja doch sie griechischerseits den bekannten Frieden zum Abschlusse gebracht haben — einen Frieden zwar nachtheilig für Athen und eine Unere für ganz Griechenland, aber doch hervorgegangen aus dem allgemeinen Friedensbedürfnis und Kriagsüberdruß. — Perser und Spartaner können es wieder nicht sein, weil ihre kriegerischen Unternehmungen ebensowenig immer gemeinsame waren, als ihre politischen Interessen. Bedrohte ja doch nach der Schlacht bei Koronea die persische Flotte von Cypern aus die lakonische Küste.

Es sagt also diese Allgemeinheit des Ausdruckes nahezu Nichts, oder, wenn ungeachtet aller Bedenken die Perser doch „die Feinde“ sein sollten, gar wenig gegenüber den ungemainen Vorteilen, welche durch diesen Frieden den Persern gesichert wurden.

Was heißt nun die Phrase: „Ebenso zufrieden konnten aber auch die Feinde sein?“ — Jedenfalls wieder ein triftiger Beleg für die Stümperhaftigkeit und vernünftliche Unschtheit der betreffenden Partie. — ³⁾ in diesem Kriege? in welchem? Bisher wurde vom Abschlusse und den Wirkungen des antalkidischen Friedens „geredet“, und ein nun erwähnt werdender Krieg müßte ein neuer Krieg sein, im Originaltext angeführt durch das vorzeigende Pronomen „dieser“; anstatt dessen ist aber das rückzeigende angewendet und damit alle Grammatik auf den Kopf gestellt. Es ist nun aber dieser Krieg nach der Besprechung des „antalkidischen Friedens“ [387 v. Chr.] — man staune! — der korinthische Krieg [vgl. Anfang dieses Abschnittes] ausgefochten 394 v. Chr., allerdings hier erwähnt rücksichtlich seiner Folgen und Verluste für die Beteiligten, aber doch ein Zeit-Rücksprung [Anachronismus] von 7 Jahren. Doch der „Redner“ will oder muß — nach

Leute verloren ¹⁾ teils in Folge der schlechten Stellung bei Korinth, teils des Verrates bei Lechäum. Brav ²⁾ waren auch die, welche ³⁾ „den König“ freigemacht und die Spartaner vom Meere vertrieben haben. — Mir gebührt die Erinnerung an diese Taten, und auch die Feier solcher Helden.“

IV. Skizzirung des betreffenden Reden-Inhaltes, des „Menexenus“ der Leichengede des Lysias, des „Panegyrikus“ von Isokrates.

A. „Menexenus“.

1. E u g e n i e (edle Nationalität); Autochthonie, Preis des Mutter-
zc. Landes. Streit der Götter um den Besitz des von ihnen ge-
liebten Landes, das keine Verherung durch wilde Tiere kannte und
wie eine sorgsame Mutter seine Kinder reichlich nährte. Die Götter
selbst waren die Lehrer des jungen Volkes hinsichtlich der Lebens-
Einrichtung und der Landes-Wehr.

Sichergehen in einer warm-patriotischen und diplomatischen Betrachtung — noch von „Opfern“ reden, und diese müssen schließlich um den Preis aller Ordnung in der Rede noch hervorgeholt werden.

¹⁾ Xenophon [IV, 2, 14] macht zwar Mitteilung von bezüglichen Verlusten, specialisirt sie aber nicht. Nach ihm hätten die Athener, Argiver und Böotier [Thebaner] zusammen 18000 Hopliten und 1400 Reiter gehabt, von welchen „viele“ gefallen sein sollen. — ²⁾ p. 246. — ³⁾ eine unter den vorhandenen Verhältnissen recht unpassende Anführung! Wenn es sich politisch auch rechtfertigen ließe, daß je nach dem Wechsel der freund- oder feindschaftlichen Beziehungen im Völkerleben Athen einmal seinen Vorteil darin suchte und fand, zur Schwächung seines Stammfeindes in Griechenland, Sparta, sich mit dem National- und Erbfeind Griechenlands, dem Perser zu verbinden, wie es auf Anregung Konon's (394) diesen Weg einschlug: so dürfte eben doch dasjenige Athen nicht zu diesem Mittel greifen, welches kurz zuvor [p. 245, D] sich seines urrechten Griechentums und aufrichtigen Perserhasses so außerordentlich rühmte; oder nicht derjenige Redner von der erwähnten Allianz reden, welcher einen Augenblick zuvor den Jubelhymnus Athen's gesungen; auch der Schriftsteller, welcher uns mit diesem Hymnus bekannt macht, kein Wörtchen mitteilen über die fragliche Verbindung. —

³⁾ einmal auf der Ban der Sprünge und Anachronismen ist „der Redner“ einigermaßen zu entschuldigen, wenn er an die Besprechung des korinthischen Krieges die Erwähnung der im gleichen Jahre erfolgten Schlacht bei Knidus [i. ob. II 2] anreihet: dieselbe liefert ihm wie der korinthische Krieg noch „eine Anzahl Opfer und Helden“, und weiter hat es wol keinen Zweck. Die schon oben berührte anachronistische Uebereinstimmung zwischen „Menexenus“ und „Panegyrikus“ und die daran sich knüpfende Erwägung ist nicht geeignet, etwa zur Rechtfertigung des bezüglichen Zeitverstoßes im „Menexenus“ zu dienen, sondern zu einem eminenten Grade der Beargwönung, mittelst welcher man auf die Spur zu einer „Münzfälscherei-Werkstätte“ gelangen könnte, in welcher sich „unser Menexenus“ wol allerlei Zu- und Umguß gefallen lassen mußte. Ueber das Wo? wurde schon gehandelt und wird in der Schlußbetrachtung noch weiter die Rede sein.

2. Politische Einrichtung mittelst einer Verfassung mit demokratisch-aristokratischem Charakter.
3. Kriegerische Abwehr der Feinde (Gumolpus und Amazonen) und Schutz der Hilfesuchenden (Argiver und Herakliden). Perserkönig; Verhalten gegenüber diesen so energisch, daß der Perserkönig schließlich für die Sicherheit seines eigenen Landes fürchten mußte u. s. w.
4. Neid und Eifersucht der übrigen griechischen Staten, besonders Sparta's gegen Athen; Kampf mit Sparta zum Schutze Theben's u. s. w.
5. Peloponnesischer Krieg in seinen Hauptmomenten, Friedensschluß. Besonderer Preis der Athener wegen ihrer Verfechtung rücksichtl. Parteistellung.
6. Inhalt der (verdächtigen) Capp. XV—XVII: Betrachtung über die Verdienste der für des Vaterlandes Wol gefallenen Helden, Ermahnung an die Lebenden u. s. w.
7. Apostrophe der (Geister der gefallenen) Helden, zunächst der jungen Generation im Sinne der Eingangsworte; an die ältere, sich wegen der bezüglichen Verluste zu trösten.
8. Schluß. Aufforderung an den betreffenden Teil der Zuhörerschaft, beruhigt zu sein, denn der Staat sorgt für Alles, besonders für die Waisen.

B. Skizze der „Leichenrede des Lysias“. *)

1. Sie beginnt (auch) mit Erzählung der „Vorkommnisse der vorhistorischen Zeit,“ und zwar mit dem Einfall der Amazonen und deren Vernichtung durch die Athener.
2. „Zug der Siben gegen Theben.“ Bei dieser Gelegenheit machten sich die Athener verdient durch das Eintreten für das Recht der Toten auf Bestattung.
3. Unterstützung der Sache der Herakliden gegen Eurystheus durch die Athener unter Risiko der für sie daraus hervorgehenden Gefahren.
4. Schilderung der Verteidigung der Athener gegen die mit Uebermacht heranziehenden Perser, ähnlich dargestellt wie im „Menekemos.“

*) Dieselbe bildet eine Parallele zu „Menekemos“. Die Echtheit dieser Rede als einer „Schablonearbeit“ wird gleichfalls angefochten. — Lysias starb 381 v. Chr. Dieser Umstand und sonstige äußere Gründe lassen jedoch weniger an eine Unechtheit dieser Rede glauben.

5. Unter vielen Betrachtungen über die Verdienste Athen's um Warung der Interessen Griechenland's schließt die Rede (im historischen Teile) mit den Ausführungen über den korinthischen Krieg (394).
6. Epilog ähnlich dem des „Menexenus,“ mit vielen Gemeinplätzen versehen.

C. Skizze des Panegyrikus (Festrede) des Isokrates.

Nach weitläufigem Eingange

1. Beantwortung der Frage: Gehört nicht Athen allein die Hegemonie? — Dem Athen ist
 - a. der älteste, mächtigste, berühmteste Staat;
 - b. seine Bewohnerschaft ist eine einheitliche Urbbevölkerung, nicht gemischt, nicht eingewandert, sondern eine ganz edle und freie;
 - c. dieses Land ist uns „Vater-, Mutter-, Mär-Land“. So muß
 - d. nachweisbar ein Land beschaffen sein, welches die Hegemonie in Anspruch nimmt;
2. Verdienste Athens um ganz Griechenland. Außer durch gute Einrichtungen für Krieg und Frieden durch
 - a. die Mitteilung des Getreides (Cerealien) und der Mysterienlere;
 - b. Zivilisirung, Colonisirung, Gesetzgebung, Verfassungs-Einrichtung u. s. w.;
 - c. Athen wurde Metropole, Großmagazin, Schaubühne jeglicher Art, allgemeines Stellbühnlein, philosophisch-rhetorische Akademie u. s. w.;
3. Anerkennung von dessen Macht und Gerechtigkeit und schon damaliger Hegemoniefähigkeit, bewiesen durch
 - a. die Hilfesuche der Herakliden (gegen Curythisens) und des Drafus (Totenbestattung betr.);
 - b. Gesuche beleidigter oder verfolgter Griechen um Rechtsschutz u. s. w.;
4. Bedrohung als des mächtigsten States, von „dessen Vernichtung Alles abhing“, durch
 - a. die Einfälle der Thracier, Sychthen und Amazonen (Letzter Vernichtung durch die Ath.);
 - b. die Perser, unter Darius Attika ausschließliches Ziel u. s. w.;
5. Verwarnung gegen die Konsequenzen des „auf Rechnung Sparta's kommenden“ antalkidischen Friedens u. s. w.;

6. Nachweis der Schwäche des Perserkönigs; Aufforderung an Sparta, den „schwachen Mann“ gemeinschaftlich zu bekriegen u. s. w. (anachronistische) Erwähnung der Seeschlacht bei Salamis, Aufforderung zur Eintracht u. s. w.

V. Schlußbetrachtung.

1. Was ist demnach am „Menexenus“ echt, und was ist unecht?
2. Wie erklärt sich die etwaige Unechtheit?

1. Es dürfte sowol beim Rückblicke auf die besprochenen Einzelheiten unseres Gegenstandes als gegenüber dem mit der platonischen Literatur überhaupt Vertrauten die Behauptung nicht gewagt erscheinen, wenn himit ausgesprochen wird: kein Kenner Platon's und kein aufmerksamer Leser dieses seines „Menexenus“ wird an dem übrigen Teile der Schrift *) etwas Auffälliges, Widersprechendes, Unplatonisches entdecken, sondern ein Elaborat, welches mit platonischem Geist, Witz und Humor in schönster Harmonie sich befindet. Nir ist Alles in Ordnung: Sprache, Geschichte, Anlage. Sowie man dagegen Cap. XIV überschritten, fällt man sich auf einem fremdartigen Gebiete, Alles ist verändert: Sprache, Geschichte und Anlage, und darum ist diese Partie unecht, und zwar die besonders kritisirte Partie dessen, was durch Cap. XV, XVI, XVII, umfasst wird. Sie enthält

eine gedante Einschaltung der auf die Parteien-Aussöhnung nach dem peloponnesischen strige gefolgten Ereignisse

in einer Darstellungsweise, welche, in sich im Widerspruche, als ein (tatsächlich verunglückter) Versuch angesehen werden muß, aus dem sich anreihenden geschichtlichen Material rednerisches Capital zu gewinnen, welches jedoch dürftig genug ausgefallen ist. Denn welche Tirade von politischen Betrachtungen, möglichen und unmöglichen, war erforderlich, um noch eine Anzahl gefallener Helden zu bekommen, die nahezu in das gleiche Grab wie die Helden von Marathon u. s. w. betten und gemeinschaftlich mit diesen feiern zu können! Fürwahr! um in seinem Sinne zu persifliren oder zu karrikiren, hatte Platon seinen Apparat nicht förmlich schülernhaft um einige Stückchen Geschichte zu erweitern, er hatte genug getan, wenn er seinen persiflirenden Redner, vilmehr Rednerin in möglichstem Pathos und in denkbare schwülstigster Weise die Rede beginnen, mit

Betrachtungen über die unbedingte Notwendigkeit, daß solche Helden nur

*) Anfang bis Cap. XV und von Cap. XVIII bis zum Schlusse.

die Söhne einerseits ganz ausgezeichnete Väter, andererseits eines einzig von den Göttern geliebten und bevorzugten Landes mit einer Bevölkerung, wie sie begabter und vorzüglicher nirgendswo existirt, nicht ein „Einwanderer-Glomerat, sondern aus dem Boden dieses glückseligen Landes förmlich herausgewachsen“, sein können, fortsetzen, daran erst nach langer Einleitung in dieser Form und Art die geschichtlichen Ereignisse anreihen und im Tone der Begeisterung fortführen läßt.

Der Epilog ¹⁾ behält die Weise des anfänglichen Tones unverändert bei bis zum letzten Worte des Schlusses.

Und das ist denn auch der Grundzug der Rede: Eine Verherrlichung des athenischen Volkes durch den Mund eines Fest- (Trauer-)Redners in möglichst übertreibender Weise und im Vergleiche zu den ähnlichen Reden eines Hysias und (des vor der Hand nicht in Betracht kommenden) Isokrates nach der Schablone gearbeitet „wie eine solche Rede schon lang fertig im Kulte liegt“ ²⁾ eine Aufgabe, welche unser Platon musterhaft gelöst hat.

Wir haben demnach mit Beiseitlassung der erwähnten Capitel ³⁾ ein einheitliches Werk von gleichem Guss und Fluß, eine Spottrede, consequent ihre Rolle abspilend, und bei solch' gleichartiger Durchführung zu einer Meisterdarstellung, würdig der Feder eines Platon, sich gestaltend.

2. Bezüglich der zweiten Frage in diesem Haupt- und Schluß-Abschnitte, wie sich die im Obigen bestimmt ausgesprochene Unechtheit der fraglichen Partie ³⁾ erkläre, sind bei Besprechung einzelner Punkte, besonders in der zweiten Hälfte der „Betrachtungen“ bereits so viele und deutliche Hinweisungen erfolgt, daß denselben zur endgiltigen Entscheidung nicht mehr viel hinzuzufügen sein dürfte.

Nach dem obigen Vergleiche kommt für einen Pseudo-Verfasser des „Menexenus“ oder für einen Ausbeuter anderer Schriftsteller zur Erweiterung der genannten Schrift des Isokrates „Panegyrikus“ zu n ä c h s t nicht in Betracht, weil dieser später entstanden ist. Wie aber? wenn Jahrhunderte darüber verfließen, und die fleißigen Arbeiter in den geräumigen Bibliothekalen zu Alexandria, welche schon so viel „ergänzt“, „verbessert“, „umgearbeitet haben“, die „bessernde und vervollständigende Hand“ auch nach unserem „Menexenus“ ausstrecken, wird dann „der Panegyrikus“ auch noch liegen und außer Betracht bleiben, oder wird er als willkommenes Fundstätte erscheinen, aus welcher sich nach Herzenslust Stoff sammeln läßt zur anscheinend notwendigen Ergänzung des verwendeten geschichtlichen Materials? Und, in der That! scheint ein fleißiger, aber nicht umsichtiger Arbeiter in dieser Hinsicht tätig, jedoch nicht glücklich tätig gewesen zu sein um „unserem Menexenus“ — man entschuldige das

¹⁾ Cap. XVIII, ff. — ²⁾ vgl. p. 234 C. — ³⁾ XV—XVII.

Triviale des Ausdruckes! — „Etwas anzuhängen“, was ihm, wenigstens quantitativ, gelungen ist.

Es sei nur noch an einen Umstand erinnert. Unter andern Anachronismen findet sich ¹⁾ die stark anachronistische Hinweisung auf die Vorgänge zu Mantinea, Olynth u. s. w., worüber im Panegyricus ²⁾ des Ausfürlichen gesprochen ist. Kommt „so brauchbares Material“ einem Stümper in die Hand, so besinnt er sich nicht lang, ob die Verwendung desselben zum Plane des zu bearbeitenden Stückes paßt oder nicht, sondern das Erweiterungs- und Verbesserungs-Geschäft wird plan- und sinnlos begonnen. Und auf diese Weise ist nicht nur am „Menexenus“, sondern an manchen andern Schriftstellern Vieles gefast und gesündigt worden, so viel, daß für unsere Gelehrten noch ein weites Feld der emendatorischen Tätigkeit übrig geblieben.

Zum Schlusse noch ein Wort gegenüber den Ansichten derjenigen, welche meinen, der „Menexenus“ müsse eben doch, wenn auch nicht ganz, aber größtenteils ein Plagiat dieser oder jener vorhanden gewesenem Rede sein.

Diese Ansicht wird schon durch den Eingang unseres Rede-Vortrages, wo nicht ganz widerlegt, aber doch wenigstens stark untergraben. Denn es handelt sich ja doch bei Herstellung „der Rede im Menexenus“ nicht so fast um die Persifflung von geschriebenen vorliegenden ganzen Reden, wie etwa die „Trauerrede“ des Lysias, sondern vielmehr um die Verspottung von in großer Menge vor Versammlungen gehaltenen Reden, welche man teils noch im Gedächtnisse, teils sich excerpiert hat, im Sinne und Geschmacke der damaligen (sophistischen) Rhetoren ³⁾, welche sich alle in widerlichen Hebertreibungen ergingen, — leider, daß sich auch die Zuhörer für solche Redereien einfanden. Zudem kennt man auch den polemischen Standpunkt des schlichten, wahrheitsliebenden Sokrates gegenüber dem Nihilismus der Sophistik. Er benützt ja doch eben jede Gelegenheit, um das sittlich- und logisch-haltlose Treiben der Sophisten zu beleuchten und zu bekämpfen. Nirgends geschieht dies in klarerer und umfassenderer Weise, als im „Gorgias“. Hier vereinigt er die verschiedenartigen Repräsentanten: den „solenhafteu“ Jünger, den Praktiker, die stolze Behäbigkeit; sie suchen ihr Thema zu vertreten, zum Teil mit geringschätzigem Herabsehen auf den Theoretiker der Schule und den arm bleibenden Anhänger der Tugend; aber des Sophisten ganzer Redeschwall wird von Sokrates' consequenter, rücksichtsloser Logik in eitel Dunst und Nichts aufgelöst, und der „große“, sich für unwiderstehlich haltende Redekünstler muß sich beschämt, nur noch mit einigen „Retourhieben“ pariren wollend, in den Hintergrund zurückziehen, Einer nach dem Andern.

Diese Rücksicht nun spielt in besonderem Grade in die „Rede“ hinein: Verspottung und Bekämpfung der Sophistik und zwar mer in der Richtung dessen, was sie geredet, als was sie geschrieben haben.

Im Uebrigen aber ist die Devise des Stückes: Gedrängte, begeisterte Vorfürung der athenischen Heldentaten bis zum Ende des peloponnesischen Krieges, nicht eine breite (confuse) Erzählung griechischer Geschichte bis über die Lebenszeit des Sokrates hinaus.

¹⁾ unter p. 245 — ²⁾ p. 126. — ³⁾ vgl. I, Eingang.

